№ 5(257) 2014 г.

ГРОДНЕНСКИЕ ЕПАРХИАЛЬНЫЕ
ВЕДОМОСТИ

ЕЖЕМЕСЯЧНАЯ ГАЗЕТА ГРОДНЕНСКОЙ ЕПАРХИИ   ОСНОВАНА В 1901 Г. ВОЗОБНОВЛЕНА В 1992 Г.

Благотворительная акция «День добра»

11 мая 2014 года в парке имени Жилибера состоялся самый светлый и такой нужный праздник – День Добра. Необходимо отметить, что наш День Добра - не единственный добрый день в году, он лишь логическое завершение нашего доброго года и является итоговым и завершающим в благотворительном добром марафоне. Благословил наш Добрый День архиепископ Гродненский и Волковысский Артемий чудесными словами о любви к Богу и ближнему. Напомнив еще раз о том, что невозможно любить невидимого Бога, не полюбив своего такого близкого ближнего. И в этом смысл нашей жизни – полюбив человека с его недостатками, научиться любить Совершенного Бога. Владыка также подчеркнул, что этот Добрый День и есть та удивительная платформа для Богообщения, где нет границ, и где диалог, самый важный и главный, ведут сердца, полные любви и света, в которых живет сам Господь.

О расслабленном: «Не имею человека»

В четвертое воскресенье после Пасхи читается в церкви отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором рассказано об исцелении Христом расслабленного.

Подробнее на стр. 9

Святитель Кирилл Туровский

В связи с упомянутой выше датой 30-летия со дня установления празднования Собора Всех Белорусских святых, редакция газеты "Гродненские епархиальные ведомости", начиная с этого номера, будет знакомить своих читателей с жизнью святых, прославившихся на землях Белой Руси. В этом выпуске мы предлагаем вам жизнеописание одного из величайших святых нашей Церкви - писателя, богослова, проповедника, подвижника, епископа города Турова святителя Кирилла.

Подробнее на стр.7

«Почитая Белорусских святых, мы чувствуем свою сопричастность Вселенской Церкви»

В этом году Белорусская Православная Церковь отмечает 30-летие со дня установления празднования Собора всех Белорусских святых. О смысле этого празднования и об изменениях, произошедших в жизни нашей Церкви за эти 30 лет мы побеседовали с тремя гродненскими священниками: секретарем Гродненской епархии протоиереем Анатолием Ненартовичем, благочинным г. Гродно протоиереем Александром Велисейчиком и координатором работы отделов Гродненской епархии протоиереем Александром Болонниковым.

Подробнее на стр. 5

■ **Архиерей**

УЗНЯСЕННЕ ГАСПОДНЕ

Сёння мы з вамі адзначаем свята Узнясення Гасподняга. Надышоў час вяртання Богачалавека – Сына Божага, Госпада і Збавіцеля нашага Іісуса Хрыста – туды, адкуль Ён сышоў да нас. Адбылося гэта на саракавы дзень пасля Уваскрасення Хрыстова, калі, па словах евангелістаў, Гасподзь "узнёсся на неба і сеў праваруч Бога" (Мк.16:19; Лк.24:51; Дзеян.1:9).

Гэтую падзею трэба разумець не як цялеснае перасялення Госпада ў нейкія там сферы бачнага неба, а як узнясенне Госпадам нашай чалавечай прыроды (у тым ліку і цела) у непасрэдную блізкасць да Бога Айца. Мы памятаем, што словы "неба", "нябёсы" на мове Біблії азначаюць няствораную, нематэрыяльную, спрадвечную сферу быцця Божага. Аднавіліся адносіны чалавека з Богам, аднавіліся ў значна больш дасканалым выглядзе, чым тыя, якія былі ў яго пры першапачатковым тварэнні. Адкрыццё гаворыць, што Сын Божы ўвайшоў не ў бачную нябесную прастору, а ў вечную славу, якая Яму была ўласціва яшчэ да стварэння свету. І здзейсніў гэта Гасподзь для таго, каб адкрыць для людзей, з'яўляючыся Хадайнікам за іх перад Богам Айцом, уваход у Царства Нябеснае і ўвесці разам з Сабою ў славу адкупленае Ім чалавецтва.

Святое Пісанне гаворыць пра Узнясенне як пра вяртанне Сына туды, дзе Ён быў раней, – да Айца, але гэта вяртанне адбываецца ўжо з прынятаю на вечныя часы плоццю. Тым самым стан адзінства Сына з Айцом распаўсюджваецца і на Яго чалавечую прыроду. Чалавечая плоць, праслаўленая і абожаная, узышла на неба і стала далучанай да вечнай славы і сілы Сына Божага.

У Хрысце на неба ўзнесены Чалавек, чалавек мае дачыненне да нябеснай праўды, і гэта значыць, што Ён вярнуўся да Бога, да ведання Бога, і ў Ім – да адзінага сапраўднага, а таму вечнага жыцця. Сваім Узнясеннем Гасподзь паказвае і нам, што наша чалавечая прырода, тая самая чалавечая плоць, з якой мы і складаемся, узносіцца на прастол Божы. Дасягненне стану поўнага адзінства з Богам цяпер магчыма для ўсіх, хто верыць у Хрыста. Збавіцель вярнуўся туды, адкуль быў пасланы, але Ён не пакінуў гэты свет і зямлю. Ён застаўся са Сваімі вучнямі ў Царкве, якую заснаваў, у Еўхарыстыі, якую пасля Яго смерці і Уваскрасення Яго вучні штотыднёва здзяйснялі, узгадваючы пра Яго. Ён застаўся ў Духу Святым, Якога Ён паслаў Царкве, і Дух гэты да гэтага часу знаходзіцца ў Царкве, уваходзіць у нашыя сэрцы і дае нам адчуванне і пачуццё новага жыцця. Каб падараваць яго нам, Гасподзь прайшоў праз пакуты і смерць. Хрыстос сказаў: "Я з вамі ва ўсе дні да сканчэння веку", і ўся радасць хрысціянскай веры – ад усведамлення гэтай прысутнасці Яго побач з намі. Свята Узнясення – гэта свята неба, адчыненага для чалавека. Дзе тая мэта, да якой мы павінны імкнуцца?

А мэта гэтая не што іншае, як Царква Хрыстова. Вось тое духоўнае неба, якое тут, на зямлі, усталяваў для нас і дзеля нашага збаўлення Гасподзь наш Іісус Хрыстос. Як жа мы павінны любіць Царкву Хрыстову! Як мы павінны імкнуцца сюды, каб тут, менавіта тут, падчас нашага ўдзелу ў богаслужэннях і Таінствах, якія адбываюцца ў святых храмах і ў якіх нам шчодра падаецца выратавальная благадаць Святога Духа, адбылася наша сустрэча з Госпадам. І канешне, усе мы ўбачым Госпада пры канцы свету. Другое прышэсце Хрыста будзе нагадваць Яго Узнясенне – гэта значыць, Гасподзь зноў з'явіцца перад намі бачным для ўсіх вобразам у Сваім праслаўленым целе. Апостал Павел кажа, што ў апошні Дзень Прышэсця Хрыстова "вернікі ўзятыя будуць на воблакі на сустрэчу з Госпадам у паветры" (1Сал.4:17). Значыць, з імі адбудзецца нешта падобнае да таго, што адбылося з Самім Госпадам на гары Елеонскай… Вось пра што нам сёння зноў і зноў нагадвае Святая Хрыстова Праваслаўная Царква, адзначаючы свята Узнясення Госпада і Збавіцеля нашага Іісуса Хрыста. Але не толькі сёння кажа нам пра гэта Царква. За кожнай літургіяй мы чуем зварот: "Угару ўзнімем сэрцы!" Будзем імкнуцца да таго, каб нашыя сэрцы заўсёды былі звернуты туды – да неба, да нашага Госпада.

Открытие II-ой выставки детского творчества «Пасхальная радуга»

4 мая 2014 года в актовом зале церковно-приходского комплекса Свято-Покровского собора состоялось открытие II-ой выставки детского творчества «Пасхальная радуга». Необходимо отметить, что выставка приурочена и проводится в рамках празднования 30-летия установления Собора Белорусских святых.

Наша выставка в очередной раз объединила воспитанников светских, воскресных, художественных школ, детей из детских домов, деток с инвалидностью. В этом году мы ограничили творческий порыв наших участников до рисунка в любой технике и не пожалели об этом. С помощью цвета, линий, света и тени каждый попытался передать самое сокровенно-важное - радость о жизни и красоте природы, радость о Пасхе, радость о семье и семейных праздниках.

Глядя на рисунки, понимаешь, что творчество снимает все условности, ограничения, статусы. Здесь все равны. Здесь все Творцы и СоТворцы. И каждое переполненное Пасхальной радостью сердце может отразить ее в рисунке - от самого маленького участника до самого взрослого. И важным становится уже не техника исполнения, мастерство участников, их уровень, а именно радость, единственная, но такая многообразная в своем отражении!

Открытие было очень светлым, солнечным и радужным. Солнце светило в этот день везде: на небе, в рисунках, в сердцах, в улыбках и словах. И это просто волшебно! Такое настоящее счастье, которое доступно каждому.

Самым интересным для детей было выступление клоуна с собачкой Люси и шоу мыльных пузырей! Это любимое и завораживающее зрелище не только для маленьких и больших участников выставки и гостей, но и для взрослых. Не каждый день встретишь умную собаку, которая знает арифметику и умеет считать, танцевать и выполнять самые сложные команды. А мыльные пузыри – это волшебная и разноцветная радость! Все дети были на сцене. И они ловили эти радужные и хрупкие воздушные шары своими руками.

Звучали в этот день и светлые песни о самом важном: добром сердце и о том, от чего же зависит доброта, о важности каждого мгновения в жизни, о его ценности!

Безусловно, гостями нашей выставки были и батюшки: открыл выставку добрыми словами отец Григорий Беляцкий, поздравив всех присутствующих мам, бабушек, дочерей с праздником Жен-Мироносиц; со своей замечательной семьей приехал и отец Антоний Семилет, которому тоже было предоставлено слово. Батюшка обращался главным образом к детям, спросив, понравилась ли им выставка и какое у них сегодня настроение. Удивительно, но я ловила себя на мысли, что наше открытие напоминает семейное доброе торжество. Где добрые слова идут от сердца к сердцу. Где все искренне, по-настоящему… Ведь мы родные, свои.

Нужно отметить, что наша выставка состоялась благодаря помощи свадебных фотографов и видеооператоров, а также при помощи и поддержке добрых людей: семьи Фалеевых - Евгения и Александры, которые учредили свои умные подарки десяти лучшим по их мнению работам, а всем участникам – сладкие подарки ; Юлии Русецкой – клоуну; Ирхе Андрею – замечательному ведущему, Игорю Ждановичу – фотографу и просто чудесному организатору выставки; Корчагиной Александрине и Виолетте Колендович – за прекрасное исполнение добрых песен; Олегу Плаксий – за виртуозное владение гитарой; волонтерам ГБО – Катюше и Андрею за помощь в подготовке выставки. Еще есть те, которые остались за кадром. Но в добрых делах не важно быть на виду. Важно быть добрым. Всегда, не зависимо от настроения и погоды за окном. Доброта – это состояние души и сердца.

Наша выставка детского творчества выявляет не только таланты, не только объединяет и радует, она еще и помогает добрым людям с добрыми сердцами дарить самое драгоценное и важное – свое время, тепло сердечное, свои добрые дела, собирая их в свою сокровищницу небесную… Чтобы Господь, который видит тайное, воздал явно.

Наблюдала за добрыми сердцами Ольга КОРОТКАЯ

Мероприятие информационно-консультативного пункта Гродненской епархии по проблемам алкоголизма и наркомании

В этом году все христиане праздновали Светлое Христово Воскресение в один день. Пасха Христова – это не просто праздник, это торжество света, мира и добра. Благоговение, озаряющее души людей в этот день, побуждает их поделиться радостью с окружающими. Особенно остро потребность в любви, заботе и милосердии испытывают одинокие, забытые, отвергнутые обществом люди.

На второй день Великого Светлого торжества в Волковысском исправительном учреждении «Исправительная колония № 11» состоялось необычное для этого места событие – праздничный концерт. Идея его проведения принадлежала настоятелю Росской Свято-Троицкой церкви протоиерею Виктору Колосовскому, который стал организатором мероприятия. Концертная программа «Встречая Пасху» была подготовлена и проведена коллективом Росского Дома культуры.

Открывая концерт, отец Виктор обратился к осужденным с поздравлениями, пасхальной проповедью и словами утешения, после чего в исполнении ансамбля народной песни «Сябрына» прозвучал Тропарь праздника и молитва «Богородице Дево, радуйся». Артисты подарили заключенным прекрасную музыку, добрые слова и сердечные песни, которые тронули слушателей до глубины души. Припев финальной песни «В любовь надо верить» публика подхватывала хором, глядя на выступающих глазами, полными благодарности, восхищения и радости.

После концерта отец Виктор и работники Росского ДК посетили храм преподобного Серафима Саровского, находящийся на территории колонии. Гости поставили свечи к иконам, прося у Всевышнего терпения и вразумления для осужденных, прощения их грехов и наставления на путь истинный. По просьбе заключенных в церкви еще раз была исполнена молитва Богородице.

Главной задачей для организатора пасхального мероприятия было не просто подарить осужденным приятные мгновения, а донести до них, что жить в любви и согласии намного легче, что творить добро лучше, так как оно всегда возвращается. И, судя по изменившимся выражениям лиц заключенных, по их проникновенным взглядам, которыми они провожали гостей, священник достиг своей цели.

Иерей Павел КАСПЕРОВИЧ

Пасхальный молебен в Мурованском доме-интернате

28 апреля 2014 года иерей Иоанн Гладун и иерей Вячеслав Гапличник отслужили Пасхальный молебен в Мурованском доме-интернате для психоневрологических больных. Отец Иоанн духовно окормляет дом-интернат, поэтому батюшек здесь уже ждали с нетерпением. В молитвенной комнате собралось много пациентов, о.Иоанн поздравил всех с Пасхой, поделившись радостной вестью о Воскресении Христовом. Затем люди по очереди приступили к Таинствам Исповеди и Причастия.

После того как был совершен молебен, пациентам раздали подарки. Священник Вячеслав сказал слова благодарности за тёплую встречу, еще раз поздравил всех с Пасхой, окропил собравшихся святой водой.

Насельники дома-интерната разделили общую радость с батюшками и были довольны тем, что, не имея возможности посетить пасхальное богослужение, услышали полные радости, торжества и света пасхальные песнопения и слова проповеди о Воскресшем Христе.

Вскоре пришлось прощаться. Батюшек с нетерпением ждут и в других местах, надо ко всем успеть, всем уделить время, со всеми поделиться частицей своей души. Отца Иоанна провожают до самой калитки и разговоры теперь слышны уже... о футболе. Дело в том, что здесь стало доброй традицией играть в футбол с командой священнослужителей.

Я возвращался домой и думал о людях, которые живут, а скорее выживают в этих стенах интерната. Им досталось столько страданий, и на данном этапе они оказались в очень сложной ситуации. Мы в своём уютном мирке даже не подозреваем об их существовании и об их бедах.

«Если ты не болен, если ты не страдаешь, то не потому, что ты такой везунчик, а потому что Бог тебя призывает к соучастию в страдании других. Ты должен быть глазами для слепого, ушами для глухого, ногами для хромого, ты должен быть помощником инвалидам, людям, которые сами не могут двигаться, чтобы в этом единстве являлась любовь». Епископ Пантелеимон (Шатов).

Игорь ЖДАНОВИЧ

«Почитая Белорусских святых, мы чувствуем свою сопричастность Вселенской Церкви»

В этом году Белорусская Православная Церковь отмечает 30-летие со дня установления празднования Собора всех Белорусских святых. О смысле этого празднования и об изменениях, произошедших в жизни нашей Церкви за эти 30 лет, мы побеседовали с тремя гродненскими священниками: секретарем Гродненской епархии протоиереем Анатолием Ненартовичем, благочинным г. Гродно протоиереем Александром Велисейчиком и координатором работы отделов Гродненской епархии протоиереем Александром Болонниковым.

-Почему, как Вам кажется, 30 лет назад было так важно добавить в церковный календарь день памяти белорусских святых?

Протоиерей Анатолий Ненаротович: По одной простой причине: для того, чтобы люди, которые живут в Беларуси, знали своих святых. Это самая главная задача. И одновременно это одна из самых главных наших проблем – мы мало знаем своих святых. Во многом мы утратили ту духовную основу, на которой, собственно, и строится жизнь любого государства, любого народа. Духовная составляющая – это первооснова, на которой и должны строиться все остальные составляющие жизни народа: и экономические, и политические, и сфера международных отношений. Забывающие свою историю подобны дереву со слабым корнем. С виду оно кажется большим и цветущим, но при ветре или засухе оно, не имея прочной основы в корнях, погибает или от недостатка влаги, или от напора ветра. Но у нашего народа есть очень глубокие духовные корни. Поэтому мы благодарим Бога за тех великих подвижников духа, которые созидали духовный фундамент жизни нашего народа, нашу культуру. Мы должны быть благодарны и Высокопреосвященнейшему митрополиту Филарету, который 30 лет назад инициировал установление этой памяти и тем самым помог всем нам более глубоко осознать духовное единство нашего народа со святыми, просиявшими на нашей земле.

-Не противоречит ли подобное выделение национальных святых единству Церкви?

- Почитание сонма святых нашей земли не есть некое новшество. Мы знаем, что есть дни памяти соборов русских святых, сербских святых,святыхразныхземель. Разумеется, в Царствии Небесном нет разделения на нации. Все верные из разных народов предстоят престолу Господню. Через почитание тех святых, которые подвизались на землях Беларуси, мы наоборот чувствуем свою сопричастность Вселенской Церкви. Мы благодарим Господа, что Он и на нашей земле, в среде нашего народа зажег свет святости в Своих верных сыновьях и дочерях. Что же здесь может угрожать единству церковного сознания? И не теоретические размышления, а наш с вами опыт показывает, что это нисколько не мешает единству Церкви. Наоборот, каждый народ находит свою частицу, свой удел в большом и едином пространстве соборной Церкви. Каждый народ вносит свою уникальную черту в церковное многообразие. Ведь единство Церкви не означает ее монотонности и одинаковости.

-Приемлемо ли для Вас такое выражение: «Белорусские святые - это белорусские национальные герои»?

Сам по себе термин «национальный» имеет неоднозначный исторический и идеологический контекст. Тут нужно было бы уточнять, что мы понимаем под «национальным»… Но не о том ведь разговор. Я скажу так. Каждый из сонма белорусских святых по праву может носить наименование героя нашего народа. Но, к сожалению это пока не так общепризнанно. Я часто слышу о том, что нам как народу, необходимо найти свои идеалы, своих национальных героев, сформировать идеологию и т.д. Но мне кажется, что для этого достаточно просто вернуться к своим корням, вспомнить своих белорусских святых - мы там найдем благородных князей, удивительных аскетов, просветителей, преданных прежде всего Христу, а также своему народу. Поэтому мы именно здесь должны искать для себя основы духовности. В этом сонме святых каждый для себя может найти тот образец святости, которому мы могли бы подражать в нашей жизни.

-Есть ли среди всего сонма белорусских святых тот, кто Вам ближе всех остальных?

-В данный момент мои взоры обращены к младенцу Гавриилу Белостокскому. Бывая на праздновании дня св. мл. Гавриила в Польше, я вижу, насколько православные поляки и белорусы почитают святого младенца. Вижу, как они дорожат тем, что им возвращены мощи, я вижу насколько это сплачивает прихожан, православную молодежь. И я вижу очень часто, как люди в своих молитвах прибегают к его благодатной помощи.

Сегодня все это тоже очень близко для меня по личным причинам. Я также обращаюсь к младенцу-мученику за его благодатной помощью и постоянно убеждаюсь: молитва к нему является тем средством, которое может уврачевать любую болезнь, утешить в скорби и дать надежду.

-Вы являетесь настоятелем храма, построенного в

честь Собора Белорусских святых. Чувствуете ли Вы в своем служении реальное присутствие и помощь этих святых?

- С того момента, как я получил благословение заниматься организацией общины и строительством храма в честь Собора Всех Белорусских святых, для меня стало ясно, что прежде всего я сам должен постараться обратить свои молитвы к этим святым. Это же касается и каждого члена прихода. Мы не просто строили храм, а потом ближе к концу, придумали, как его красиво назвать. Для нас это имя не является простым самообозначением. Это уже наш образ жизни и служения. Жизни вместе с этими святыми.

***

-В чем, по-Вашему, состоит важность почитания Собора Белорусских святых? И не противоречит ли такое выделение национальных святых единству Православия, принципу наднациональности Церкви?

Протоиерей Александр Велисейчик: Почитание Собора Белорусских святых, как и почитание любых других святых состоит в молитвенном обращении к ним, к изучению их подвигов и трудов. Такое выделение святых по национальному признаку не раздробляет Церковь, а говорит о желании народа быть Народом Божиим.

-Можно ли назвать белорусских святых белорусскими героями или такое сравнение неуместно или некорректно?

Конечно, можно назвать святых героями. Ведь слово "подвижник" происходит от слова "подвиг". И возрождение Церкви и веры произошло их молитвами и кровью, а не нашими слабыми усилиями.

-В этом году Церковь отмечает 30-летие со дня установления празднования Собора Всех Белорусских святых. Как это событие повлияло на прошедшие 30 лет жизни Белорусского Экзархата?

Думаю, что установление этого праздника в далеком 1984 году было первой ласточкой будущего расцвета Белорусской Православной Церкви при Владыке Филарете: устроение Экзархата, возрождение семинарии, открытие академии, умножение епархий ит.д.

Кто из белорусских святых ближе Вам, чем остальные? Чья жизнь служит для вас вдохновляющим примером и ориентиром?

Для всех нас, наверное, ближе всего преподобная Евфросиния Полоцкая,

много потрудившаяся в деле христианского просвещения нашего народа. Лично мне дорог образ святителя Кирилла Туровского, в честь которого освящен домовой храм нашего прихода и имя которого носит мой младший сын, а также священномучеников Валериана Новицкого и Петра Грудинского.

***

В чем, по-Вашему, состоит важность почитания Собора Белорусских святых? И не противоречит ли такое выделение национальных святых единству Православия, принципу наднациональности Церкви?

Протоиерей Александр Болонников: Почитая Собор Белорусских святых, мы никоим образом не противопоставляем их сонму подвижников Вселенской Церкви. Скорее наоборот – этим торжеством мы подчеркиваем соборный принцип Вселенской Церкви. Почитание собора белорусских святых является совершенной традицией обшецерковного почитания святых угодников Божиих: «в памяти вечной будет праведник» (Пс.111,6), - так утверждает богодухновенный пророк Давид. Совершенно идентичным будет ответ, если спросить, почему мы почитаем святого Георгия Победоносца или святого Павлина Могилевского. Эта традиция находится в полном соответвии Новозаветного контекста слов Христа: «Кто принимает вас, принимает Меня». (Мф. 10,40). В другом месте Евангелия (Мф. 10,41) Христос указывает: «кто принимает пророка, во имя пророка, получит награду пророка; и кто принимает праведника, во имя праведника, получит награду праведника».

Именно этот соборный принцип Церкви обнаруживает ее над-национальный характер. Апостол Павел говорит, что во Христе «нет ни Еллина, ни Иудея» (Кол. 3:11). Если мы посмотрим внимательно в жизнеописание белорусских святых, то мы сможем увидеть среди этого собора как собственно белорусов по происхождению, так и святых покровителей Белорусского края, происходивших из других народностей. Через их подвиг верности Христу и своему земному отечеству мы обязаны поучиться хранению мира здесь, в своем земном уделе, для достижения горнего отечества.

Можно ли назвать белорусских святых белорусскими героями или такое сравнение неуместно или некорректно?

Идеалом святости являетя Господь Иисус Христос. Можно ли назвать Его героем? В соотвесвии с современным восприятием этого слова – вряд ли. Когда Христос входил в Иерусалим, его встречали именно как героя, т.е. как предводителя (именно таков буквальный смысл этого греческого слова). Но Христос отверг это. Поэтому, на мой взгляд, святые нашей Церкви не являются героями в секулярном смысле этого слова. В их подвигах совершенно низвергнут принцип геройской гордыни. Их предводительство звучит как призыв к преодолению земной, человеческой славы.

В этом году Церковь отмечает 30-ти летие со дня установления празднования Собора Всех Белорусских святых. Как это событие повлияло на прошедшие 30 лет жизни Белорусского Экзархата?

Самое главное в прославлении Собора Белорусских святых - это утверждение доступности святости для каждого человека. Благодаря прославлению белорусских святых каждый из нас должен почувствовать призыв Христов "Итак будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Матф.5: 48), обращеный к своей личности. Подвиги белорусских святых показали, что это совершенство достигается и в Иерусалиме, и в Афинах, и в Полоцке, и в Ярославле, и в Турове, и на Гродненщине. И нет оправдания отказывающемуся от пути богоуподобления.

Кто из белорусских святых ближе Вам, чем остальные? Чья жизнь служит для Вас вдохновляющим примером и ориентиром?

Считаю этот вопрос некорректным. Каждый день нашего календаря освящен памятью того или иного святого. За каждым именем стоят величайшие подвиги, будь то мученичество или просветительство, пустынное уединение или юродство. И каждый день мы обращаемся к молитвенному ходатайству того или иного святого за нас перед Богом. Когда я думаю о своей малой родине, мне очень близки святая преподобная Манефа Гомельская и святой праведный Иоанн Кормянский. Когда я размышляю о Пасхе Господней, то всегда вспоминю святителя Кирилла Туровского и пасхальные гомилии. А что больше может укрепит нашу веру, чем исповеднический подвиг святых мучеников недавнего 20-го века: прмч. Серафима Шахмутя, свмч. Валериана Новицкого, свмч. Владимира Пастернацкого и многих других. И все они, а вместе с ними и мы – единая святая, соборная и апостольская Церковь.

беседовал диакон Дмитрий ПАВЛЮКЕВИЧ

Святитель Кирилл Туровский

В связи с упомянутой выше датой 30-летия со дня установления празднования Собора всех Белорусских святых, редакция газеты "Гродненские епархиальные ведомости", начиная с этого номера, будет знакомить своих читателей с жизнью святых, прославившихся на землях Белой Руси. В этом выпуске мы предлагаем вам жизнеописание одного из величайших святых нашей Церкви - писателя, богослова, проповедника, подвижника, епископа города Турова святителя Кирилла.

Святой Кирилл родился и был воспитан в городе Турове. В 30-х годах XII века, когда родился святой Кирилл, город Туров входил в состав Киевского княжества. Родители святого Кирилла были люди богатые, но он не любил богатства и тленной славы мира сего. С малых лет он с усердием читал книги Божественные и достиг совершенного их познания. Учился святой Кирилл не у одних русских учителей, но, судя по его сочинениям, и у греков, может быть, у тех, что были при Киевском митрополите, или же у тех, которые находились при греческой княжне, бывшей замужем за русским князем и жившей в Турове.

По достижении зрелого возраста Кирилл удалился в монастырь, где был пострижен в иночество. Сей монастырь был построен в Турове во имя святых Бориса и Глеба и служил местопребыванием Туровских епископов. В монастыре святой Кирилл более всех трудился Бога ради, удручая тело свое постом и молитвою, и сотворил себя вместилищем Святаго Духа. Многим он принес пользу, уча и побуждая иноков к покорению, чтобы они были в послушании у игумена, почитали его и слушались его повелений, как Божиих. Ибо инок, который не находится в послушании у игумена, не исполняет своего обета и потому не может спастись.

До настоящего времени сохранились три сочинения святого Кирилла об иноческой жизни, одно из них может быть отнесено ко времени пребывания святого Кирилла в Борисоглебовском монастыре, а именно «Сказание о черноризском чине от Ветхого Закона и Нового».

Затем блаженный Кирилл, желая больших подвигов, удалился в столп, то есть в однообразную, может быть, сторожевую башню, затворился там и пробыл в этом столпе долгое время, еще более утруждая себя постом и молитвами. Здесь изложил он много писаний духовных.

Слава о святом Кирилле распространилась по всей стране той, и, по умолению князя Георгия Ярославича и жителей города Турова, он был поставлен во епископы Туровского княжества, которое с 1157 года стало независимым от Киева, наследственным княжеством в роде князя Георгия.

До святого Кирилла известны всего четыре епископа города Турова: Симеон, Игнатий, Иоаким, Георгий. Преемник епископа Георгия, святой Кирилл является, таким образом, пятым епископом в Турове.

Во епископстве святой Кирилл совершил еще большие подвиги во славу Церкви Божией, особенно в годину постигшего ее смятения. В 1169 году некий Феодор, который за свои преступления впоследствии был укоризненно прозван Феодорцем, возмечтал занять епископскую Владимиро-Суздальскую кафедру, приложив все старания к тому, чтобы она стала особой митрополией, независимой от Киевской митрополии, которой были подчинены все епископские кафедры на Руси. В Константинополе Феодор достиг только того, что патриарх Лука Хризоверг посвятил его во епископы, в учреждении же новой митрополии Феодору было отказано. Заняв кафедру, Феодор самовольно не признал власти Киевского митрополита. Сей нечестивый Феодор не захотел послушаться великого князя Владимирского Андрея Георгиевича Боголюбского, приказывавшего ему идти ставиться к митрополиту в Киев. Князь был к Феодору расположен, хотел ему добра, а он не только не пожелал доставления от русского митрополита, но и церкви все во Владимире запер, и не было в них ни звона, ни служения. За это Феодор был изгнан. Много людей пострадало от него, одни лишились имущества, другие обращены были в рабство, и не только простые люди, но и иноки, игумены. Вымогая у людей имущество, Феодор подвергал их даже пыткам. Неустанно следя за благоденствием всей Русской Церкви, святой Кирилл обличил ересь Феодора на основании Божественных писаний и проклял его. Великий князь Андрей изгнал Феодора и послал его в Киев, к митрополиту Константину, который лишил непокорного епископского сана, после чего Феодор был казнен.

В поучении святого Кирилла «о расслабленном» сохранилось непрямое осуждение лжеепископа Феодора, именно в словах: «горе согрешающему по принятии священного сана! Горе не боящимся Бога в монастыре, иерействе и самом епископстве».

Князю Андрею Борисоглебскому святой Кирилл написал много посланий, в которых, вероятно, поучал князя и наставлял по поводу нестроений церковных в области Ростовской. Послания эти в настоящее время неизвестны.

Кроме сего, святой Кирилл написал слова на праздники Господские и иные душеполезные слова, из которых и образовались книги, написанные святым Кириллом от евангельских и пророческих сказаний. Составил святой Кирилл

и молитвы и похвалы многим святым, и все свои многочисленные писания предал Церкви, на поучение и утешение верующим русским людям. Святой Кирилл составил, вероятно, свои слова на весь годичный круг Господских праздников, но не все они сохранились. Из числа таких поучений святому Кириллу Туровскому, без сомнения, принадлежать помещавшиеся в особых древних сборниках, наряду с поучениями отцов и учителей Церкви, пять поучений на воскресные дни Триоди: «Слово в новую Неделю по Пасхе (на антипасху), о поновлении Воскресения и о артосе и о Фомине испытании ребр Господних», «Слово о снятии тела Христова со креста и о мироносицах, от сказания евангельского, и похвала Иосифу и Никодиму, в Неделю 3-ю по Пасхе», «Слово о расслабленном, от Бытия и от сказания евангельского, в Неделю 4-ю по Пасхе», «Слово о самаряныне, в Неделю 5-ю по Пасхе», «Слово о слепце и зависти жидовской, от сказания евангельского, в Неделю 6-ю по Пасхе»; четыре поучения на праздники подвижные: «Слово в Неделю цветоносную, от сказания евангельского», «Слово на святую Пасху, в светоносный день Воскресения Христова, от пророческих сказаний», «Слово на Вознесение Господне, в четверг 6-ой Недели по Пасхе, от пророческих сказаний, и о возведении Адама из ада», «Слово на Собор святых отец 318, собравшихся на Ария, указание от святых книг, яко Христос Сын Божий есть, и похвала отцем святым Никейского Собора, в Неделю прежде Пятидесятницы». Недавно открыто слово святого Кирилла на Крещение Господне — «Слово на просвещение Господа нашего Иисуса Христа».

Каждое из перечисленных «Слов» святого Кирилла начинается приступом, в котором большей частью выражена какая-либо общая благочестивая мысль. В самом «Слове» далее обыкновенно изъясняется предмет праздника, раскрываются обстоятельства воспоминаемого события или излагается притча. При объяснении подробностей события или притчи, святой Кирилл почти везде показывает их переносный, таинственный смысл; краткие евангельские сказания Кирилл большей частью распространяет; в уста священных лиц влагает прекрасные речи. «Слова» святого Кирилла оканчиваются назиданием слушателям, или молитвой к Богу, или похвалой угодникам Божиим и молитвой к ним. Содержание этих возвышенных слов святого Кирилла обнаруживает совершенное его знание Священного Писания и сочинений многих отцов и учителей Церкви: Иоанна Златоуста, Григория Богослова, Кирилла Александрийского, Евлогия Александрийского, Прокла, архиепископа Константинопольского, и других, а также Симеона Метафраста, составителя житий святых и канонов.

Святой Кирилл писал поучения и об иноческой жизни. Одно из них написано для некоего, не названного инока, может быть, еще до епископства святого Кирилла, во время пребывания его в Борисоглебском монастыре. Сие произведение называется «Сказанием о черноризском чине от Ветхого Закона и Нового, онаго образ носяща, а сего делы совершающа» и представляет раскрытие прообразов иночества, содержащихся в Ветхом и Новом Завете. В сем сказании святой Кирилл говорит, что «не от себя» поучает он здесь, а «от святых книг», что он только «класособиратель», давая этим понять, что взгляды его на истинно-христианскую, в частности, на иноческую жизнь основаны на чтении и изучении Слова Божия, святоотеческих творений и сочинений святых восточных подвижников, известных на Руси с первых времен появления в ней иночества. Принимая обеты — поучает святой Кирилл — будущий инок должен тщательно испытать себя: «Желая последовать Христу, ведущему тебя на небо, держи в уме своем — для чего удаляешься ты из мира, мысленного Египта? Желая ли обещанного тебе Царствия Небесного, избегая ли от греховной работы диаволу, или по нелюбви к житейским заботам, от которых нет пользы, а только погибель души, или же будучи смущаем женою и детьми?» Удаление от мира в монастырь святой Кирилл сравнивает с исшествием израильтян из Египта, а избавление последних от рабства фараону сопоставляет с избавлением через иночество от рабства мысленному фараону — диаволу — в мысленном Египте, то есть в мире. По поучению святого Кирилла, поступивший в монастырь должен помнить, что он всецело приносит себя в жертву Богу, подобно жертвенным агнцам, и, как для тех требовалось, чтобы они были без всякого пятна и недостатка, так и он должен блюсти свою душу в совершенной чистоте и непорочности — от чистого сердца, по вольному обету, принося себя в жертву, угодную Богу; путь инока тернистый, крестный путь Христов, им инок должен радостно идти, последуя Христу. Для сего прежде всего требуется совершенное отречение от собственной воли.

«Ты, как свеча, — внушает святой Кирилл иноку, — волен в себе до церковных дверей, а потом не смотри, как и что из тебя сделают. Ты, как одежда, знай себя до тех пор, пока не возьмут тебя в руки; а потом не размышляй, если разорвут тебя и на тряпки. Имей свою волю только до поступления в монастырь, по принятии иноческого образа всего себя отдай в послушание, не таи в своем сердце даже малого своеволия, дабы не умереть душою. Вступив в монастырь, постарайся найти мужа, имеющего дух Христов, украшенного добродетелями, представляющего свидетельства своим житием, более всего имеющего любовь ко Господу, послушание к игумену и незлобие к братии, разумеющего Божественные Писания и через то наставляющего идущих на небеса к Богу. Отдай такому мужу самого себя, уничтожив свою волю».

Таким учительным мужем-подвижником был и сам Кирилл, получивший, по святости своей жизни и глубокому пониманию иноческого подвига, право и власть учить и побуждать других к послушанию и прочим иноческим добродетелям, не будучи обязан к этому своим положением в обители.

Два других послания об иноческом житии написаны святым Кириллом к Василию, игумену Киево-Печерскому, которого святой Кирилл знал еще в миру, когда тот был священником в одном храме на Щековице, урочище города Киева. Сей Василий был поставлен во игумены Киево-Печерские в 1182 году, когда епископом Туровским был Лаврентий, а святой Кирилл оставил епископство и жил на покое в монастыре Туровском во имя святителя Николая. Послание Василия игумену Киево-Печерскому «О мирском сане и мнишеском чине и о уме и о душе» изложено святым Кириллом в виде толкования притчи, заимствованной из жития святых Варлаама пустынножителя и Иоасафа, царевича Индийского, которое издревле помещалось в Прологе. Другое послание святой Кирилл написал тому же игумену Василию на его вопрошание о значении иноческого образа — схимы.

Во время своего пребывания в Туровском Никольском монастыре святой Кирилл составлял и молитвы. Ему, несомненно, принадлежат молитвы на всю седмицу, в порядке ежедневных церковных служб, на каждый день от трех до шести молитв — после утрени, после часов, перед вечерней и после вечерни. Все эти молитвы следуют установившемуся образцу обычных церковных молитв: начиная обращением или воззванием к Богу Отцу, к Господу Иисусу Христу, к Пресвятой Богородице, святой Кирилл излагает прошения молящегося и оканчивает кратким славословием, при этом, в заключении каждой вечерней молитвы проводится мысль о смерти, о Страшном суде и о будущей жизни. Каждая из этих молитв святого Кирилла приспособлена к священным лицам и событиям, воспоминаемым на ежедневных церковных службах. Во всех молитвах разумеется человек, являющийся пред лице Божие во всей наготе своей греховной. В духе умиления, сокрушения и покаяния молитвы святого Кирилла имеют сходство с творениями прп. Ефрема Сирина, а по изложению сходствуют с творениями святого Андрея Критского.

Древний жизнеописатель святого Кирилла сообщает, что святой Кирилл составил и «Канон великий о покаянии ко Господу по главам азбуки», и до сего времени дошел список «Канона молебного», сотворенного святым Кириллом.

Множество творений своих предал святой Кирилл Церкви. И не только люди русские поучались и наслаждались творениями святителя, но и в других странах славянских издревле переписывали их, читали, слушали и молились по ним.

Доброчестно пожив, сохранив порученную Богом паству в благоверии, святой Кирилл преставился в вечную и бесконечную жизнь.

Воздадим хвалу сему святителю, взывая: «Радуйся, честный учитель, воссиявший на Руси другой Златоуст! Радуйся, осиявший святым и пресветлым учением своим все концы земли Русской: подобно солнцу, освещающему мрачное и темное, ты просветил нас богоразумием. Молимся тебе, взывая малыми сими молитвами: моли о нас Вседержителя, Коему ты предстоишь со дерзновением, чтобы твоими молитвами мы избавились от напастей и получили милость Божию, прощение грехов и наслаждение непреходящими благами во оном веке».

О расслабленном: «Не имею человека»

В четвертое воскресенье после Пасхи читается в церкви отрывок из Евангелия от Иоанна, в котором рассказано об исцелении Христом расслабленного.

«Был праздник, — пишет евангелист Иоанн, — и пришел Иисус во Иерусалим. Есть же в Иерусалиме, у Овечьих ворот, купальня, называемая по-еврейски Вифезда, при которой было пять крытых ходов. В них лежало множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих движения воды. Ибо ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим болезнью.

Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет. Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему: хочешь ли быть здоров? Больной отвечал ему: так, Господи, но не имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде меня. Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи. И он тотчас выздоровел, взял постель свою и пошел…»

Вот евангельский рассказ. И многие, прослушав его, скажут, должно быть: опять чудеса, опять невероятное, не имеющее и не могущее иметь ничего общего с нашей жизнью, интересами, нуждами, запросами… Но вслушаемся, вдумаемся: Евангелие так по-детски просто, и евангельские рассказы так кратки, что современный человек легко обманывается этой краткостью и простотою. Ему все кажется, что истина о нем и о его жизни должна быть сложной и громоздкой, потому что сам он сложен.

Но, может быть, нестареющая сила Евангелия именно в том, что оно сводит все к самому главному, первичному, основному — добро и зло, тьма и свет, человек и Бог, жизнь и смерть. А ведь если подумать сосредоточенно, глубоко, и не только умом, а всем существом, то в конце концов речь всегда идет о главном. Ибо вся сложность жизни упирается в простоту вечных вопросов: добро и зло, жизнь и смерть, Бог и человек.

Так что же в этом рассказе вечно, непреходяще? В центре его так очевидно стоят слова расслабленного, обращенные ко Христу: «не имею человека». Это поистине вопль того, кто на опыте познал страшную силу человеческого эгоизма. Каждый за себя. Каждый о себе. Вот все они — все это великое множество слепых, больных, иссохших, и все они «чают движения воды», то есть ждут помощи, участия, исцеления, утешения. Но… каждый ждет помощи себе и для себя. И когда возмущается вода, всякий бросается вперед, забывая о других…

В евангельской перспективе купальня это, — конечно, образ мира, образ общества человеческого, символ самого строя человеческого сознания. О, конечно, в мире можно найти много примеров преодоления эгоизма, примеров доброты и самопожертвования. Но даже когда по видимости человек преодолевает свой эгоизм, он все равно остается пленником себя и своего. Если не своя персона, то семья: и для своей семьи, для своих — своя рубашка ближе к телу. Если не семья, то свой народ. Если не свой народ, то свой класс, своя партия. Свое, обязательно свое! И это свое — противополагается чужому, а следовательно чуждому и враждебному.

Но так, скажут, устроен мир, и ничего не поделаешь. Так неужели же, отвечу я, — это и есть последняя, объективная, научная правда о человеке и человечестве? Неужели, в последнем счете, все в мире построено на личном или коллективном эгоизме и все им живет?

Капитализм, говорят нам, есть зло, потому что он — эгоизм. И вот его надо сокрушить во имя, скажем, коммунизма. Но коммунизм только и делает, что провозглашает свое: свое мировоззрение, свой класс, партию и т.д., то есть свое и себя против не-своего, другого… И нет, нет выхода из этого порочного круга. И вот, незаметно для себя, мы перестали задыхаться в этом мире, насквозь пропитанном всепоглощающим эгоизмом. Кровь, ненависть, страх, в лучшем случае — равнодушие.

Когда-то, в двадцатых годах этого века, молодой человек, почти мальчик, покончил жизнь самоубийством, оставив такую записку: «Я не хочу жить в мире, в котором все жулят…». Он задохнулся, не выдержал. А нас постепенно измором берет эта привычка, и ужас эгоизма мы перестаем ощущать как ужас…

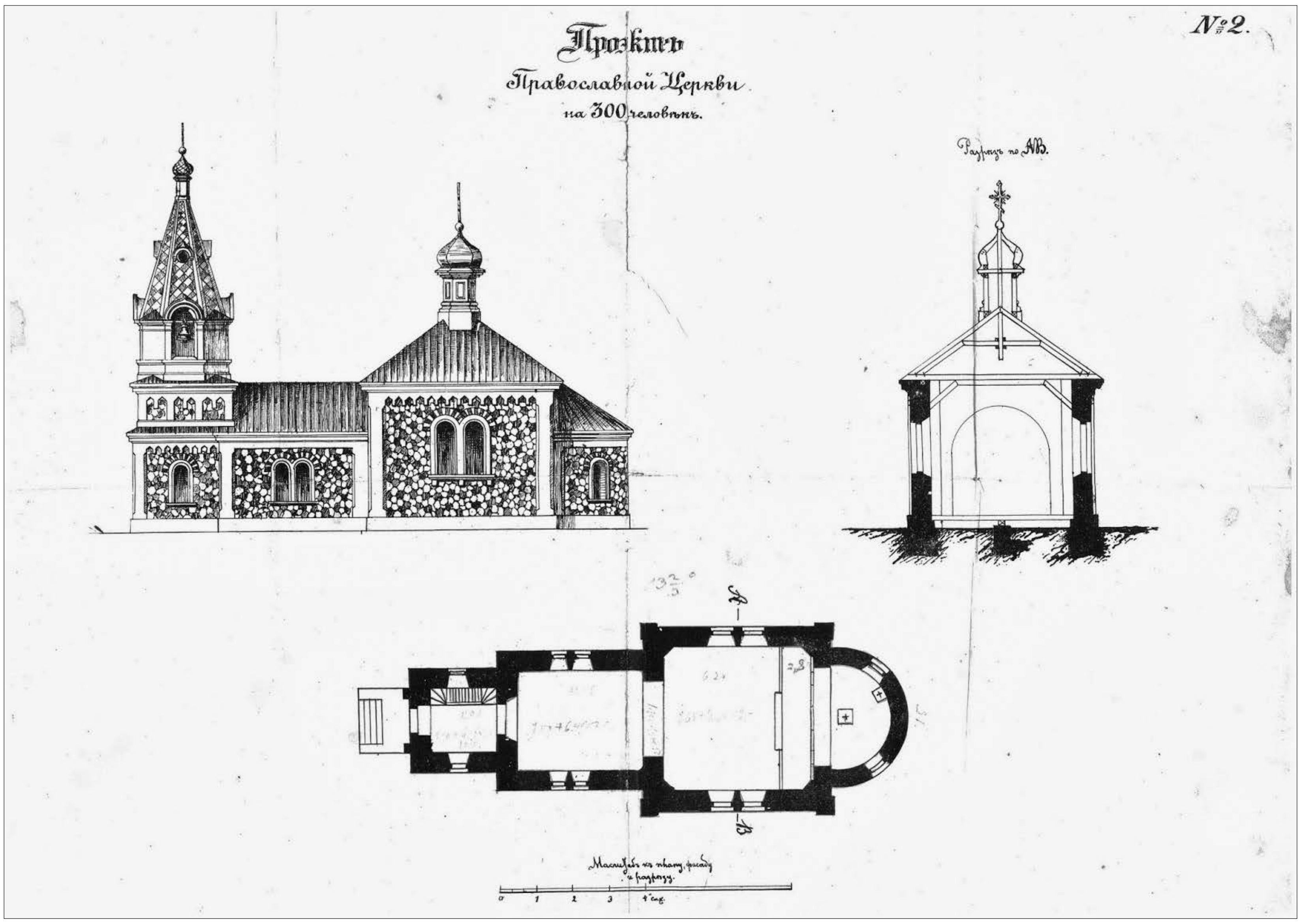
Об этом — евангельский рассказ о расслабленном. И все эти больные, немощные, иссохшие — все они больны в первую очередь неисцелимым эгоизмом, который и приводит человека к воплю: «человека не имею!» Нет человека! И это значит, что человек начинается там, где преодолен эгоизм, это значит, что человек — это прежде всего — лицо, обращенное к другому человеку, это глаза, с участием и любовью всматривающиеся в глаза другого человека. Это любовь, сострадание и помощь.

Дальше Евангелие говорит: этот новый, подлинный человек явлен, пришел к нам во Христе. В нем к одинокому и исстрадавшемуся человеку приходит не чужой, а свой; приходит, чтобы его страдание воспринять как свое, его жизнь как свою, и чтобы помочь и исцелить. «Хочешь ли быть здоровым?» Это вопрос не того, кто хочет что-то навязать, в чем-то убедить или же подчинить себе. Это вопрос подлинной любви, и потому — подлинного участия.

Религия, увы, тоже может стать эгоизмом, быть занятой только собой, своими. Но важно понять, что такая религия, сколь бы она ни прикрывалась христианством, по-настоящему — не христианство… Ибо все христианство — в прорыве сквозь страшную твердыню эгоизма, в прорыве к той любви, которую, по словам ап. Павла, «излил Бог в наши сердца». Это его новая, вечная заповедь. Это то, о чем все Евангелие, вся наша вера…

Протопресвитер
Александр ШМЕМАН

Коптёвская муровьевка,
или о стройке каменного храма

Коптевская муровьевка – 1867 года. Церковь строилась по типовому проекту, созданному архитекторами еще при графе Муравьеве[1]. Вместительность здания - 300 человек. Ее официальному появлению предшествовали 28 месяцев и два дня кропотливых и непростых строительных работ.

Летом 1864 года, еще до начала стройки, велась неизбежная подготовительная волокита. Наблюдателем за стройкой был назначен архитектор, статский советник Осип Михаэлис. 22 июля он составил Акт осмотра старой деревянной церкви Успения в Коптевке. Суть Акта была одна – все плохо. Пол, крыша, стены, утварь и внутреннее убранство – все говорило о том, что пережил и увидел храм. Далее была составлена смета на ремонт церкви общей стоимостью в 1675 рублей серебром[2]. Но по распоряжению «Главного Начальника здешнего края» было решено строить новый каменный храм.

22 декабря 1864 года священник Дмитрий Ястребов подает рапорт благочинному с просьбой помочь решить вопрос с поставкой стройматериала. В свою очередь, 24 декабря благочинный и настоятель храма Софии г.Гродно протоиерей Антоний Шеметилло ходатайствует о том же перед Гродненским уездным Временным Комитетом по устройству православных церквей и помещений для сельских причтов. 30 числа Комитет разрешает брать бесплатно из местных дач Кохановской или Дубницкой лес для стройки причтовых помещений и за определенную сумму для стройки храма[3].

30 января Комитет предложил строить новый храм на месте старого. 9 марта 1865 г. был заключен контракт по постройке храма с мастером каменных и плотничьих дел Андреем Латышом из Голынки. Он обязался согласно пункту номер 5 начать работы 15 мая 1865 г. и закончить к 15 августа 1866 г.

24 апреля 1865 года священник Дмитрий Ястребов ходатайствует о выделении первой тысячи рублей на заготовку леса, кирпича и наем каменщиков. На что получает положительный ответ. Начинается процесс сбора материала. Но уже на этом первом этапе отец Дмитрий столкнулся с трудностью. Жители прихода предмещане г.Гродно из деревень Малой и Великой Ольшанки и Малохович неохотно помогали с подвозом нужного стройматериала. Часто опаздывали на работу и ругались[4] Была и другая проблема. 15 мая 1865 года Гродненским губернатором генерал-майором Скворцовым было принято решение о строительстве новой церкви на месте старой, которую предписывалось снести. Но где совершать службы? Отец Дмитрий предложил из хорошего материала старой церкви построить часовню на кладбище. Эта инициатива была поддержана. На ее возведение было выделено 250 рублей. Таким образом, с 15 мая 1865 года в Коптевке начались сразу две стройки – храма и часовни вмч. Георгия Победоносца[5].

2 июня прибыли последние подводы с известью. Непосредственные стройработы стартовали 8 июня 1865 года. Уже к 23 июлю архитектор Михаэлис отрапортовал, что фундамент и цоколь возведены, стены выложены на высоту 4,5 аршин (3,2 м)[6]. К 31 августа – уже на 6,5 аршин[7]. В записи же от 25 сентября стены выведены до карниза в алтарной и притворной частях, стены средней части и колокольни выложены на 9 аршин, стропильная система закреплена над алтарем и притвором, покрывается гонтом, а на среднюю – готовится на земле[8]. Но уже к 16 сентября было принято решение и составлена смета на покрытие крыши не гонтом, а железом на 584, 52 рубля серебром[9].

К 23 января 1866 года покрыли листовым железом крышу на всем храме кроме колокольни и без купола[10]. 23 мая из донесения настоятеля храма видно, что ремонт остановился. Мастер Андрей Латыш не только не начал работу, но и не приготовил материал. А к тому моменту на его совести была незавершенной колокольня, купол и часть стены. Пауза в работе длилась до июня 1866 года. 21 июня приступили к работе. На 31 июля были проведены следующие работы: с одной стороны церкви окончен карниз, достроена колокольня и на ней поставлен шпиль со стропилами, устроен купол над алтарем, почти до самой колокольни отштукатурены снаружи стены, начали штукатурить внутри алтарь, заготовили доски для пола и потолка[11].

В таких не беспроблемных условиях работы за 2 года и 4 месяца был выстроен храм. Это и для 21 века - сильно!

Священник Антоний СЕМИЛЕТ

[1] Отличительной особенностью муровьевки является наличие стен из природного камня.

[2] НИАБ Гр.Ф. 845, оп.1, д. 10. – Л. 4-10.

[3] НИАБ Гр.Ф. 845, оп.1, д. 10. – Л. 11-12.

[4] НИАБ Гр.Ф. 845, оп.1, д. 10. – Л. 28-28об., 53, 56.

[5] НИАБ Гр.Ф. 845, оп.1, д. 10. – Л. 19-21.

[6] НИАБ Гр.Ф. 845, оп.1, д. 24. – Л. 80.

[7] НИАБ Гр.Ф. 845, оп.1, д. 24. – Л. 83

У голливудских постановщиков, работающих с религиозным материалом, выработалась одна устойчивая традиция. Особенно явной она становится в случаях, когда речь идет о сюжетах, взятых из христианства. Картина может быть абсолютно прохристианской («Я — легенда», «Книга Илая»), относительно нейтральной («Догма», «Брюс Всемогущий») или же антихристианской на сто процентов («Тело», «Код да Винчи», «Агора»), но во всех случаях не допускается сколько-нибудь серьезное, сколько-нибудь основательное отношение к вероисповедной базе.

Дело тут не только в определенной политической культуре (хотя она играет существенную роль). Просто сама киноиндустрия, рассчитанная на успех у миллионов зрителей, на триумфальный прокат, не допускает ничего слишком сложного. Или, иначе говоря, ничего слишком тормозящего сюжет. А фундамент христианства — текст, и это всегда сложный текст, иной раз не до конца понятный без комментирования. Он до скончания веков будет требовать и внимания, и умственного напряжения. Проще сказать, он всегда будет «тормозить»: его на конькобежной скорости не проскочишь — смысл потеряется.

Поэтому христианство подается в адаптированном виде. Оно не только выставляется на экран минимизированными порциями, но еще и проходит стадию упрощения.

Иногда — до уровня публицистики. Иногда — до уровня футурологии. Иногда — до уровня героического фэнтези.

Упрощение же, как правило, сопровождается искажением, пусть его и совершают без злого умысла.

Недавно состоялась премьера фильма «Ной», снятого Дарреном Аронофски, — звездой Голливуда. То, что получилось у Аронофски, одновременно соответствует правилу адаптации и выходит за его пределы.

Упрощение — да, оно, разумеется, есть. Искажение, допущенное ради красоты сюжета, — в полный рост! Тут и битва с царем-кузнецом Тубалкаином, проникшим на борт Ковчега, тут и странная история с сыновьями Ноя, которые, по Аронофски, не успели обрести жен до Потопа, хотя в Библии сообщается прямо противоположное. Да много всего, идущего мимо библейского повествования, а то и сталкивающегося с ним лоб в лоб.

Но какова история, рассказанная языком кино? Стоило ли во имя ее красоты и цельности городить огород перестановок, выдумок, прямо фэнтезийных деталей? За хорошую историю кинематографисту прощается многое. А если он взялся за всемирно известный сюжет, плоть двух великих религий, то суть ее, переданная метафорически, образно, ярко, пусть и без попадания буква в букву Священного Писания, наверное, может оправдать смелый творческий эксперимент.

Вышло совсем иначе. Сущность истории, рассказанной в картине Аронофски, идет мимо голливудской традиции… только в худшую сторону.

Все понятно!

Библейский мир лежит во зле и развращении. Потомки Каина изуродовали его своей милитарной, урбанистической цивилизацией. Всюду жестокость, грязь, распутство. Бог поручает Ною создать Ковчег, собрать на нем животных, птиц, гадов ползучих, а потом претерпеть Потоп, очищающей землю от рода людского. Ной понимает слово Божье на свой лад: бессловесных существ надо спасти, род же человеческий должен, «по воле Господа», прекратиться, не исключая и собственной семьи Ноя. А значит, всех девочек, появляющихся на свет в его роду, следует безжалостно истреблять, дабы они не могли стать матерями. Ной, выполняя «волю Бога», рассчитывает, что его младшие сыновья станут последними людьми: вместе с ними угаснет человечество в целом. Но у него рука не поднимается зарезать двух дочек-близняшек, рожденных женой Сима. Пристав к берегу, Ной горюет, напивается, уходит от семьи. Его гложет мысль: «Я не выполнил Божью волю!». Но ему приходит на помощь всё та же Симова жена, юная красавица, которая (о вездесущая политкорректность!) учит старого Ноя правильно понимать Бога. Глава семьи, бедняга, мучается, а зря! Бог-то дал ему выбор: хочешь, живи по Моим указаниям, а хочешь — по любви. Ведь девочек Ной не решился убивать именно из любви, из милосердия! Вот он и сделал выбор. А Бог своей волей подкрепил этот его выбор в пользу любви. Ной радуется: о, теперь-то ему всё понятно! Дела семьи идут на лад. Новой духовной силой становится молодая наставница Ноя, Хам даже говорит ей: «Хорошо, что ты будешь переустраивать мир. Быть может, мы научимся добру».

Произведена подмена — не адаптация, не упрощение, не случайное искажение — а именно сознательная подмена смысла всего библейского рассказа о Ное. Судьба Ноя и его семейства представляет собой историю праведности, твердой веры, соблюдения Божьей воли, высказанной в крайне трудной для исполнения форме.

Но это даже в самой ничтожной мере не история милосердия.

Нет. Нет.

Что слышал Ной?

О праотце Ное сказано: Ной же обрел благодать пред очами Господа [Бога]. Вот житие Ноя: Ной был человек праведный и непорочный в роде своем; Ной ходил пред Богом (Быт 6:8–9). О нем не сказано: самозабвенно любил свою семью, получил от Бога право выбора — нарушать волю Божью ради Любви или же блюсти ее неотменно.

О нем также не сказано: Ною дарован «Завет любви». Господь Бог действительно дал Ною и его потомкам завет, но совершенно другой, никак с этим не связанный.

Этот завет, полученный Ноем, представляет собой древнейший Закон. То, к чему прирастут заповеди, обретенные позднее Моисеем.

После того, как семья Ноя спаслась, уже на берегу, он совершил жертву всесожжения, отобрав для нее животных от чистого скота и чистых птиц. Господь обонял приятное благоухание жертвы. Он решил более не проклинать землю за грехи человека. Бог обратился к семейству Ноя и благословил его, произнеся милостивые слова:

Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю [и обладайте ею]; да страшатся и да трепещут вас все звери земные, [и весь скот земной,] и все птицы небесные, все, что движется на земле, и все рыбы морские: в ваши руки отданы они; все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте; Я взыщу и вашу кровь, в которой жизнь ваша, взыщу ее от всякого зверя, взыщу также душу человека от руки человека, от руки брата его; кто прольет кровь человеческую, того кровь прольется рукою человека: ибо человек создан по образу Божию; вы же плодитесь и размножайтесь, и распространяйтесь по земле, и умножайтесь на ней. И сказал Бог Ною и сынам его с ним: вот, Я поставляю завет Мой с вами и с потомством вашим после вас, и со всякою душею живою, которая с вами, с птицами и со скотами, и со всеми зверями земными, которые у вас, со всеми вышедшими из ковчега, со всеми животными земными; поставляю завет Мой с вами, что не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа на опустошение земли. И сказал [Господь] Бог: вот знамение завета, который Я поставляю между Мною и между вами и между всякою душею живою, которая с вами, в роды навсегда: Я полагаю радугу Мою в облаке, чтоб она была знамением [вечного] завета между Мною и между землею (Быт 9:1–12).

А завет любви люди обретут намного позднее. Только тогда, когда Иисус Христос ради их спасения пострадает, примет крестную муку, будет погребен, а потом воскреснет. Ни днем, ни годом, ни тысячелетием раньше. Ни, тем более, в столь далеко отстоящие от пришествия Христова времена, как Ноев век.

И в этом различии состоит суть фильма, христианству холодно-чужая. Дело не в хронологической дистанции между эпохой Великого потопа и прокураторством Понтия Пилата, а в глобальном смысле сказанного.

Контрпропаганда

Создатели сценария к фильму «Ной» Эри Хэндел и Даррен Аронофски просто приписали событиям Ветхого Завета то, что принесет миру Новый Завет. И если до конца следовать логике выдуманной ими истории, то Новый Завет уже не нужен. Люди получили всё, что Бог мог им дать еще при Ное. Зачем тогда жертва Христа? Всякий смысл ее пропадает. Зачем вообще Его пришествие? Зачем христианство? И то, и другое, и третье — излишество, ведь между Богом и человеком уже установились отношения любви.

Христу останется, конечно, искупить грехи людские, но ничего нового Он людям уже не скажет, ничему новому не научит. Да и грехи-то будут выглядеть как нечто не совсем понятное: если они совершаются из любви, из добрых побуждений, из милосердия, то, может, они уже не совсем и грехи? Может, там уже и для искупления выйдет не столь великая сумма?

В фильме жена Сима отдает своих дочерей на заклание и поэтому, по воле авторов, получает право учить любви от имени Бога. Несколько сцен с ее участием в финальной части картины делают христианство уже как бы и бесполезным. Бог сделался добр, люди поняли его правильно, а потому не стоило несколько тысяч лет спустя изобретать велосипед: писать Евангелия, создавать Церковь, проповедовать благую весть…

Благая весть-то уже давным-давно прозвучала!

Лукавая вышла сказочка. Она не принадлежит полю богословских дискуссий, она не из сферы фэнтези, она вообще не художественное произведение, во всяком случае, не вполне художественное… Скорее, она представляет собой нечто из области «контрпропаганды».

Досадно. Великолепно поставленный фильм, и такой вирус внутри! Право, жаль. Прекрасные актеры, прекрасные декорации. А вот надо же, сердцевина — с гнильцой, и у всего плода появляется привкус тления…

Дмитрий ВОЛОДИХИН
журнал "Фома"

Неделя 3-я по Пасхе, святых жен-мироносиц

Миновала уже вторая седмица по Пасхе, и сегодня – третья пасхальная "неделя" (воскресенье), которая в православном богослужебном календаре озаглавлена как "Неделя Жен-Мироносиц" (т. е. "Неделя женщин, несущих миро"). Здесь же перечислены имена семерых женщин, известных нам из евангельского повествования, которые и причисляются традиционно к «мироносицам».

Это – Мария Магдалина, исцеленная Иисусом Христом от страшного недуга; Мария Клеопова, мать Иакова и Иосии; Саломия, жена рыбака Зеведея и мать апостолов Иакова и Иоанна Богослова; Иоанна, жена Хузы, домоправителя царя Ирода Антипы; Марфа и Мария, сёстры Лазаря, близкого друга Иисуса Христа, которого Он воскресил из мертвых незадолго до Своего Входа в Иерусалим; а также Сусанна, о которой нам ничего не известно. Евангелисты упоминают и о «многих других» женщинах из Галилеи, служивших Иисусу и вместе с Ним пришедших в Иерусалим на Его последнюю Пасху. Но история не сохранила нам даже их имен.

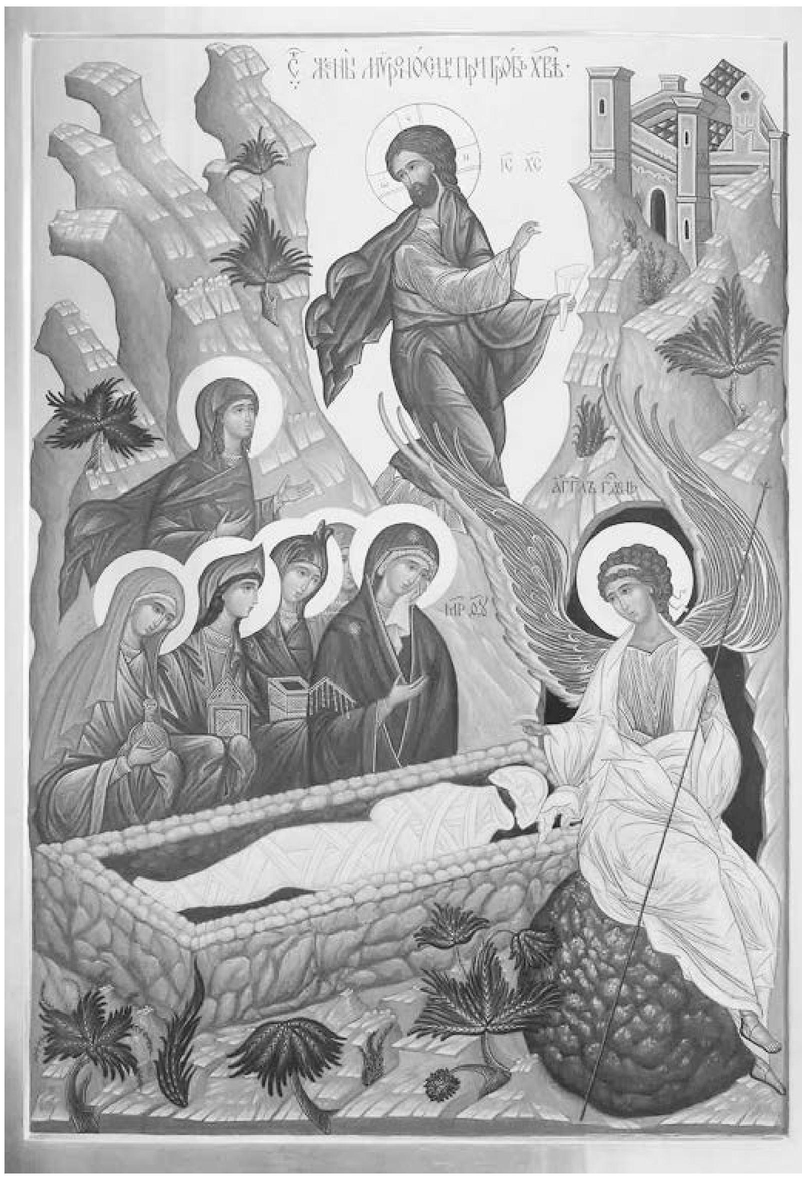
Мироносицы, эти простые женщины, не отличавшиеся ни знатностью, ни образованием, часто сопровождали Иисуса Христа и Его учеников в миссионерских путешествиях, принимали их у себя, стараясь помочь всем тем, чем может помочь заботливая хозяйка и мать. Без сомнения, они ещё меньше, чем апостолы (до Дня Пятидесятницы), понимали конечный смысл пришествия и спасительных деяний Мессии-Христа: для них Он был, в первую очередь, сыном их рано овдовевшей подруги Марии, избравшим многотрудную и неблагодарную стезю странствующего учителя (равви). Но они превосходили апостолов своей любовью и верностью. Вспомним, что будущие столпы Церкви, сочтя дело своего Учителя «проигранным», в страхе разбежались из ночного Гефсиманского сада и даже не почтили последних минут Его земной жизни у Голгофы. Из них один лишь юный апостол Иоанн пребывал у подножия Креста, не заботясь опасениями собственной безопасности. «В любви нет страха, но совершенная любовь изгоняет страх. <...> Боящийся несовершенен в любви», – напишет он позднее (1 Послание Иоанна 4:18).

Стоя у Лобного места и глядя на страшные мучения Распятого, жены-мироносицы утешали несчастную Мать, пребывавшую в полуобморочном состоянии, а затем проводили скромную погребальную процессию до пещеры (Матфей 27:61). Как и все, они были вынуждены соблюдать праздничный субботний покой и не могли дождаться, когда же можно будет воздать сыну их убитой горем подруги последний долг любви – помазать Его истерзанное тело благовонными и бальзамирующими веществами (миром), довершив тем самым дело спешного погребения накануне еврейской Пасхи. С этими благовониями они и отправились в предутренней мгле ко Гробу, ещё не зная, что их ожидает там великая награда – первыми услышать от ангелов о Воскресении Спасителя и возвестить эту неимоверную радость апостолам (Лука 24:22–23). Это – награда за любовь и верность, выше которых нет ничего на свете. Неудивительно, что день Жен-Мироносиц часто называют и праздником Женщины-Христианки.

Сегодня же Церковь прославляет Иосифа Аримафейского и Никодима, двух «тайных учеников» Иисуса Христа, знатных и богатых иудеев, не побоявшихся испросить у префекта Иудеи Понтия Пилата разрешения с честью похоронить Распятого Страдальца. Иосиф добился выдачи ему тела Иисуса и похоронил Его в своей новой родовой гробнице. «Пришел и Никодим, – навещавший некогда Иисуса ночью, – и принес около ста фунтов благовонных масел, смесь смирны с алоэ. Они взяли тело Иисуса и завернули его в пропитанный благовонным маслом саван, как это было принято у евреев при погребении. В том месте, где был казнен Иисус, был сад, а в саду – новая гробница, в которой еще никто не был положен. <...> В ней Иисуса и похоронили» (Иоанн 19:38–42).

Многие, вероятно, не отдают себе отчета в том, сколь велика перед Вселенской Церковью заслуга этих двух людей, так, вероятно, и не ставших «христианами» в нашем понимании. Ведь если бы не их быстрое и решительное ходатайство, то тело Иисуса Христа подверглось бы ещё и посмертному поруганию.

Как сын бедного галилейского плотника, Христос не обладал статусом римского гражданина и не мог рассчитывать на «привилегированную смерть» через отсечение головы (как позднее апостол Савл-Павел). Нет, Господь, по словам церковных песнопений, был «к злодеям сопричтён», а потому подвергнут казни рабов и уголовных преступников. И Его тело было бы просто спешно сдернуто с креста и брошено римскими солдатами в безымянную братскую могилу вместе с телами двух разбойников, распятых с Ним вместе. Более того, Иосиф Аримафейский, – уточняет евангелист Матфей, – «похоронил Иисуса в своей новой гробнице, которую недавно высек в скале» (Матфей 27:60), – пожертвовав заранее приготовленной родовой усыпальницей.

Юрий РУБАН

«Гродненские епархиальные ведомости» издаются по благословению Высокопреосвященнейшего Артемия, Архиепископа Гродненского и Волковысского

Учредитель: Гродненская епархия

Главный редактор: Дмитрий Павлюкевич

Компьютерная верстка: Дмитрий Павлюкевич

Корректор: Светлана Павлюкевич

Редколлегия:
протоиерей Анатолий Ненартович
протоиерей Александр Велисейчик
протоиерей Александр Железный
протоиерей Александр Хомбак
иерей Иоанн Велисейчик
иерей Владимир Борисевич
протодиакон Иоанн Авсиевич

Газета зарегистрирована Министерством информации Республики Беларусь Регистрационное свидетельство №1358 от 30 апреля 2010г.

«Одобрено Синодальным информационным отделом Русской Православной Церкви» Свид. №189 от 2 декабря 2011г.

Издается ежемесячно на русском и белорусском языках
Объем- 3 усл. печ. листа
Тираж 1100 экз.

Адрес: 230023, г.Гродно, ул. Горького, 2

Адрес для писем: 230023, г.Гродно, ул.Ожешко, 23,

тел. (8-0152) 77-06-86

Наш адрес в Интернете: http://www.orthos.org
E-mail: gev@prihod.info

Подписной индекс 63609
Для предприятий 636092

Цена договорная
Газета набрана и сверстана в редакции «ГЕВ»

Отпечатано в ГОУПП Гродненская типография 230025, г. Гродно, ул.Полиграфистов, 4.
ЛП №02330/0552745 от 25 февраля 2009 года

Сдана в набор 19.05.2014
Подписана в печать(16:20) 19.05.2014
Подписана в свет 19.05.2014

№ 05, 2014г.

Заказ №3087